DIBUJAR, PROYECTAR (LXX)

VACÍO, VACIAR (5)

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-110

DIBUJAR, PROYECTAR (LXX)

VACÍO, VACIAR (5)

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-110

C U A D E R N O S
D E L I N S T I T U T O
J U A N D E H E R R E R A

NUMERACIÓN

2 Área
51 Autor
09 Ordinal de cuaderno (del autor)

TEMAS

1 ESTRUCTURAS
2 CONSTRUCCIÓN
3 FÍSICA Y MATEMÁTICAS
4 TEORÍA
5 GEOMETRÍA Y DIBUJO
6 PROYECTOS
7 URBANISMO
8 RESTAURACIÓN
0 VARIOS

Dibujar, proyectar (LXX).
Vacío, vaciar (5)

Instituto Juan de Herrera.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Gestión y portada: Almudena Gil Sancho.
CUADERNO 434.01 / 5-34-110
ISBN-13: 978-84-9728-508-7
Depósito Legal: M-20332-2014

DIBUJAR, PROYECTAR LXX
Vacío, vaciar (5)

ÍNDICE

1. Moradas (28/01/13)

Las moradas no son lugares estables diferenciados, no son las habitaciones de un edificio… son un único lugar que se transforma sucesivamente según los ejercicios situacionales auto acechantes que practiquemos.
Las moradas son el interior, el adentro del hombre, matizado por los estados anímicos en que ese interior resuena.
Son emanaciones convocadas por la fantasía desde la concentración apasionada.
Cada estado, una morada, una envolvencia interior, una configuración del adentro… un acontecer pregnante, una forma experiencial.
Sólo el apalabramiento puede fijar (inventar, configurar) las moradas que, diferenciadas, sólo se podrán memorizar y describir (no recordar) como partes de un único entorno divisible en habitáculos diversos.

2. Vida contemplativa (03/02/13)

Siempre me había imaginado la vida contemplativa como la ubicación en un lugar tangencial de la vida social para buscar desde allí la radical extrañeza, lo impersonal diluido en lo cotidiano, la química emotiva vinculada al silencio, la experiencia oceánica de la desposesión, la resolución del deseo, el borrado del yo… y esto hecho frente a otros, cerca de otros, pero sin su consuelo.
Y siempre intuí que la búsqueda detrás de esta pasión irracional era la Nada, la disolución, la muerte elevada a la categoría de inmolación asumida… La fusión con la marcha de una naturaleza incompresible desde el deseo irrefrenable de una generosidad totalizadora… universal.

*

Vida contemplativa encaminada, como el viaje de Orfeo, al fondo del sufrimiento y la tiniebla para desde allí, habiendo reencontrado el deseo pero sin asumirlo ni mirarlo, volver a la tierra a contar el viaje, sin discriminar a nadie, sin distanciarse de nadie.
Sin creerse en posesión, ni del sentido de la vida social ni de ningún privilegio especial.

*

Ser contemplador, testigo, experimento de tangencia… lugar de disolución y en acogida… explorador del nacimiento de las sensaciones y las palabras… visitante de todos los orígenes… obra de arte en gestación continua.

*

La experiencia ahora sería, después de alcanzar la contemplación, despersonalizar el encuentro y poetizarlo de nuevo, en otra narración menos antropocéntrica (cristocéntrica) y menos “mafiosa”, menos sectaria… más generalizadora…

*

3. Biografía del vacío (10/02/13)

Albert Ribas. "Biografía del vacío" (Destino, 1997).

Conclusiones:

Horror Vacui: La naturaleza aborrece el vacío (en la Edad Media).
El vacío era una imposibilidad metafísica.

Vacío como concepto inconsistente. Horror vacío como falta.

El vacío como mengua no podía ser atribuido a las perfecciones de Dios.
Parménides reclama la plenitud del ser.
No hay ningún vacío, porque el vacío no es nada ¡y la nada no puede ser!.
Parménides concibe el ser semejante al volumen de una esfera de igual peso en todas direcciones.

Ser es lo pleno… Envoltura total…
Lo ente es lo envuelto.

Heidegger enfoca el ser como vacío y como riqueza (El nihilismo europeo).
El ser escapa a las determinaciones de lo ente, es previo a esas determinaciones y, en este sentido, es ausencia de determinación, es vacío…
En la concepción del ser hay que subrayar el "olvido de la ausencia".

A occidente le constó inventar el cero.
Cero-Sunya-vacío.
Cero simboliza la ausencia, tensión entre la nada, lo uno y lo múltiple.
Leibniz inventa el sistema binario pero elude el papel del cero.
La cuestión del vacío es multidimensional.
Gramet: Vacío es emblema, un encadenamiento de conceptos y símbolos que se llaman entre sí para establecer una resonancia metafórica.

Vacío- medio donde resonar.

Vacío sugiere (en su horror) falta, incontinencia, caída, abismo, perdición. Plenitud es lo realizado, lo adecuado al ser.

*

Taoísmo. Dao: "fondo común. Origen, algo como el ser griego pero en términos de vacuidad (y no de plenitud).

Lo pleno, lo realizado… lo pasado, lo muerto… <u>lo acabado</u>, lo que cumple un destino.
Frente a lo en realización, lo futuro, lo vivo… lo que empieza, lo que tiene carácter… lo que todavía no es.

Horror-vacui-creación como un rescate de lo existente frente a la nada.
El vacío es para el Tao su eficacia.
Nunca se colma.

El vacío es el fondo sobre le que se crea lo existente. Su inclusión en lo creado introduciría el caos, negaría el orden.
Newton venció el horror vacui.
El atomismo de Hume no reconoce el vacío, ni la concepción cartesiana del sujeto.
El vacío interior se ve como desarreglo.
Lo místico reivindica el vacío interior.
Proceso de admisión del vacío.

Todos llenos de vacío, donde ocurren las ocurrencias.

Relación divinidad, espacio, vacuidad.
Infinitud, ubicuidad y omnipresencia vinculan divinidad y espacio.
En las religiones la omnipresencia se toma como presencia en la totalidad del espacio… el espacio como lugar de las cosas se confunde con dios (divinización del espacio).
Se concibe el espacio como contenedor independiente de las cosas, dependiente del mismo Dios.

La Khôra es el lugar de aparición, la matriz de lo apareciente.

Bradwardine: puede haber vacío sin cuerpo, pero no vacío sin Dios.

Vacío. Khôra. Ser nada, ser puro, marco de posibilidad, ser contexto, ser cuerpo, ser condición… (a priori).

La relación divinidad-vacío (espacio) sigue sujeta a dificultades como: la diferencia entre vacío concebible por la razón y un vacío imposible, en acto, y la relación entre vacío y éter (en Newton).
Newton – vacío cosmológico.
Vergonzante reivindicación del vacío (sospecha panteísta, tradición mística de lo vacuo).
El espacio vacío aparece como correlato de la divinidad en la que se sustentan las cosas del mundo.
Al espacio se le llama “sensorium dei”.
Luego se entiende como simple ausencia y se quiebra la asociación entre vacío y divinidad.
La tradición Mística reivindica débilmente la vacuidad.
La mística insiste en la cuestión del vacío anímico y una concepción supra ontológica de la divinidad.
Mística bajo sospecha de panteísmo.
La mística cristiana se situaba alrededor del vacío anímico y de la divinidad como vacuidad.
En la mística hay una tensión continua entre vacuidad y plenitud.

Plenitud de vacuidad – esto es un oxímoron.

El vacío anímico se presenta como un tránsito para alcanzar la plenitud.
[el corazón vacío de lo mundano atrae a Dios para que lo ocupe (Osuna)].
Dios como saturación.
Vacío/plenitud del sujeto.
Vacuidad/Saturación de la divinidad.

Zen – iluminación súbita (Satori).

Yoya – Samaddhi.
Obtención de la no obtención.

Eliade: "Yoga, inmortalidad y libertad".

Éntasis… no hay una calidad e sí para alcanzar al otro (ekstasis); no se trata de un tránsito (tránsito=ektasis) sino de una interiorización y una disolución que no conduce a otra parte, porque no hay otro…
La mística cristiana dignifica el vacío.
Hubo de divinizar el espacio para admitir el vacío.

Extrañeza encapsulada, hacia dentro, no hacia fuera. Extrañeza ex-tática.

*

En occidente se concibe el Ser como plenitud y a Dios como saturación de atributos.
En oriente se expresan los fundamentos (dao o sunyata) en términos de vacuidad.
En occidente el patrón es el cuerpo sólido.
La materia aparece como algo compacto y pleno.
En oriente se reduce toda la naturaleza a su principio sutil, lo sólido e impenetrable se concibe como grado extremo de densificación de lo fluido penetrable.
En occidente se intenta reducir todo vacío a materia. En oriente se reduce toda la materia a vacío.
Newton se atrevió a decir que la materia y el éter eran condensaciones del espacio (la onda (partícula de la física actual (y la teoría del campo).
El budismo predica que ante lo solido hay que buscar su inconsistencia, su vacío.
La tendencia a la dureza o la tendencia al vacío (a la blandura) son pautas imaginales distintas respecto a la organización del mundo (Bachelard).

Agregación -> condensación -> composición y descomposición -> vaciado (gruta) desocupación…
Son los caminos imaginarios básicos.

Atomismo – átomos duros, plenos, sin fisuras, impenetrables. Para ellos el vacío es lo blando superlativo (ausencia de consistencia). Entre átomos y vacío no hay nada común.
Esta visión es la única admitida en la tradición occidental.
Límites de divisibilidad… Zenón, son: el átomo es externo y es imaginable como divisible.
Zenón. La suma de puntas inextensos no podrá dar nunca la extensión.
La divisibilidad limitada y la divisibilidad continua están sujetas a dificultades.
La divisibilidad ilimitada lleva a lo inextenso, a nada, al vacío, a la ausencia de determinaciones.
¿No es la divisibilidad infinita indicio de una simultánea plenitud y vacuidad?
(esto es oriental).

*

En el XVII se produce el paso del plenum (plenitud) renacentista a la noción del vacío cósmico (pre newtoniana) vacío ahora como no-materia.
Leibniz y Clarke.
Newton no pudo sostener la relación vacío y divinidad. Tuvo que renunciar a la idea del espacio como "sensorium dei" y concentrarse sólo en el aspecto geométrico del espacio absoluto.
Plenitud y vacuidad no tendrían que ser términos contradictorios, pero lo han sido en nuestra tradición.
Lo anterior son pautas del imaginar.

La mineralidad plena / y la disolución total, borrado.

XVII. Se admite el vacío cósmico.

Vacío como condición para la relación o mediación.

*

La victoria del vacío (newtoniana) se produce distinguiendo entre vacuidad y plenitud (entre vacío y materia) (vacío como ausencia de materia).

La elucidación acerca del vacío está, pues, lógicamente comprometida con el proceso de elucidación acerca de la materia. El vacío como ausencia de materia, ¿es sólo ausencia de extensión?, ¿es también ausencia de masa o peso? Y se comprende que, según cuál sea la definición de materia, va a derivarse una u otra respuesta respecto al vacío. Por ejemplo, si la materia equivale simplemente a extensión (la opción cartesiana) no cabe siquiera considerar el vacío; en cambio, si la materia, además de su carácter extenso, es ponderable, entonces el vacío se define básicamente como ausencia de materia ponderable, o sea como ausencia de masa.

La materia podría ser el substrato común de lo mundano, sin otra referencia a sus propiedades –impenetrabilidad, consistencia, peso–; entonces, por definición, todo sería materia y no cabría hablar siquiera de vacío. Pero la concepción científica moderna quiere retener un concepto de su cuantificación que no sea puramente geométrico, que cuantifique tal consistencia. Es cuando ‘materia’ viene a ser sinónimo de ‘masa’. Y por eso, como se vio oportunamente, el punto débil de la postura de Leibniz se da en el momento que retiene la propiedad de la impenetrabilidad de la materia y se obliga a considerar la ‘cantidad de materia’: entonces, su ‘principio de plenitud’ se convierte en un ‘principio de máxima riqueza óntica’, en la afirmación de un máximo de materia. De ahí provienen la mayoría de las dificultades de Leibniz en su polémica con Clarke.

El vacío es, pues, ‘ausencia de materia’, y más concretamente ‘ausencia de masa’. No hay obstáculo en principio a la admisión de estos términos, que son prácticamente los términos del atomismo. El problema surge al considerar las interacciones entre cuerpos, entre porciones de materia, interacciones que son a través del vacío. Y tal es el programa que se propone Newton, dar cuenta de las interacciones de la materia; y ahí no basta el modelo atomista. El problema puede nombrarse de muchos modos: el problema de la atracción gravitatoria a través del vacío, el problema de las sustancias inmateriales extensas, el problema del éter, el problema de la fuerza. Y gravitando sobre todos ellos el problema del espacio absoluto y vacío.

Por eso, el vacío de Newton no puede ser únicamente el equivalente de la ausencia de masa o materia. Lo es, pero además tiene que ser soporte de la atracción gravitatoria (Newton ni siquiera lo reconoce en estos términos explícitos), ha de ser espacio absoluto, ha de ser soporte de la cohesión mundana e incluso órgano por el que Dios comunica su permanente vivificación de la máquina del mundo. Es lo que viene expresado en la indicación newtoniana del espacio como *sensorium Dei*. Por eso, Clarke enuna de sus respuestas a Leibniz admitía que el vacío es ausencia de cuerpo, pero que no es la pura ausencia. Así lo formulaba:

> El espacio vacío no es un atributo sin sujeto, porque no entendemos nunca por espacio vacío el espacio vacío de toda cosa, sino solamente el vacío de cuerpo. Dios ciertamente, y posiblemente muchas otras sustancias que no son materia, están presentes en todo espacio vacío, no siendo ni

tangibles ni objetos de ninguno de nuestros sentidos.

En el debate del newtonismo se plantea el problema de las sustancias que no son materia, o si la oposición vacío/materia basta o no.
Para los que no admiten el vacío no hay problema. (Leibniz).

La cuestión del éter es ese problema no resuelto… sus ecos se reconocen… p.ej. en el concepto de "campo".
El vacío es, pues, ausencia de matería o ausencia a secas.
Koyré: el espacio vacío deja de ser marco de la presencia y acción divina y pasa a ser marco de ausencia de todo ser, también de Dios.
En occidente la oposición vacuidad/plenitud se vé confirmada (vacío/materia).
La definición de vacío depende de la definición de materia.
En la materia se considera la consistencia y la masa.

*

En el XVII, XVIII los problemas anteriores parecieron disolverse.
El vacío cósmico (de Newton) se interpreta como realidad de facto, pieza clave del edificio sistemático.
Hoy se habla de grados de vacío (vacío de Torricelli).
Para la teoría corpuscular, el vacío es una ausencia lógica.
El vacío perfecto es un límite.

El vacío queda admitido en occidente.
Problemas abiertos aún son:
1º Vacío como radical ausencia o simple ausencia de materia.
2º Relación entre vacuidad y plenitud.
Fuerza y energía.
Leibniz – Maquinismo mundial con un impulso divino constante.
<u>Energía: especie de principio de actividad que rige las transformaciones de un estado a otro.</u>
Fuerza que dirige transformándose pero <u>conservándose</u>.
Las teorías ondulatorias (la luz) el electromagnetismo… campos de Maxwell.
Luz, fenómeno al parecer no material que, sin embargo, transporta energía (energía al margen de la materia).
La ondulatoria aplicada a fenómenos inmateriales (luz, magnetismo) fue como una generalización… sin referencia a un medio.
Vibraciones en un medio no material (el éter).
En términos gravitatorios el vacío existe en términos de energía; existe una especie de éter.
Campo… magnetismo-> gravitación.
Campo es zona de influencia.

Marco de posibilidad reglada.

Atracción que se ejerce a distancia entre dos masas sin intervención de ningún medio material.
Campo señala un continuo <u>relacional</u>.

Lo relacional es el campo.

Campo es "vacío" con líneas de fuerza, principio organizativo que no es el homogéneo vacío.
Einstein – espacio relativo. Luchó contra el éter… complemento del vacío cósmico.

La estructura del átomo contiene vacíos, el átomo ya no es indivisible, masa y energía se relacionan… vacío-espacio geométrico.
La materia se diluye en su vacío.

Pleno y vacío se identifican.
Vacío y partícula serán dos caras de la misma moneda.

La relación entre presente y ausente es profunda, es como si las cosas fueran simples emisiones o fluctuaciones del vacío, como si lo real se diluyera es la nada.

- La física se acerca a la mística.
- La radical ausencia (para el vacío) queda abierta, sin resolver.

¿Lo ausente es?

4. Estrategia-método (10/02/13)

Cualquier ámbito de atención-experiencia-narración se presenta como una colección de estados (estancias), de tránsitos entre ellos (acciones) de ejercicios de preparación para los estados y los tránsitos, caminos coherentes… de desencadenamiento y flujo…
Todo ámbito atencional necesita una cartografía de estados y tránsitos a la que se llega con peculiares ejercicios corporales (asanas) e imaginarios (ficcionantes).
Diseñar edificios es una actividad oficio que requiere métodos para llegar a situaciones y formas de operar, para producir imágenes, multiplicarlas, organizarlas, fisionarlas y transformarlas… al tiempo que se nombran con precisión y se ensayan relatos conceptivos y justificativos.

5. La mística (10/02/13)

AAVV (Universidad Sto. Tomas, Colombia). “Aproximaciones a la mística”.

Experiencia mística-anamnesis.
Mistikos – mucin – cerrar los ojos y cerrar la boca.
Misterio… remite a algo invisible e inefable.
[L. Boff. “La mística y la espiritualidad”. Trotta].
Experiencia contemplativa basada en la renuncia a las operaciones intelectuales y a todo lo sensible.

Visiones que pueblan el imaginario y enardecen los corazones… (la pasión di-sintiente).
Mística – asunción de lo luminoso- numinoso.
Numinoso – relativo al numem como manifestación de poderes mágicos.
[Lovecraft. “Ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter”].

Octavio Paz. La experiencia de lo sobrenatural es la experiencia de lo otro (la extrañeza radical) el terror sagrado es pavor indecible por ser experiencia de lo indecible. La experiencia de la otredad es extrañeza, estupefacción… asombro. El misterio es la expresión de la otredad de eso otro ajeno a nosotros. Lo otro es un ser que también es no ser.

Ser no… ser en suspensión, relación no relativa… sin relación… lo que hace posible la relación.

El lenguaje: en él existimos, por él habitamos el mundo… nos relacionamos… y avistamos lo inexplicable, lo inefable.
Bachelard: Las palabras tienen sexo… y son miembros del logos… revelaciones… ontológicas etc (ver Neruda), sus tendencias están inventadas por el arquetipo del andrógino.

Verbo… palabra, carne, mundo del apalabrar… di-senso… in-senso

La mística es femenina.
Devenir mujer (Deleuze y Guatari).
Se trata de mirar con otros ojos la estructura social del género… mujer como lo impensable, por hallarse en el margen del pensamiento que sólo ve lo que está dispuesto a ver.
Se propone desdogmatizar esas “verdades” que establecen como modelo de comportamiento al hombre adulto y desde allí organizan la percepción de los individuos.

Devenir-mujer es romper la dicotomía esencia-apariencia, donde la esencia correspode a un plano de tracendencia o trasmundo fuera del alcance inmediato de los sentidos, la esencia sería la metafísica, el más allá perfecto como certeza en sentido absoluto, por toda la eternidad.
Lo femenino en ese orden de ideas, sería lo aparente, lo engañoso con relación a una verad oculta.

Muy por el contrario en el devenir-mujer desaparecen esas dualidades, ya que al asumir una mirada desde lo subalterno las acciones ya no tienen un soporte trascendente que las aprueba o la condena de acuerdo a un orden moral previo, inmodificable, solo que se encabalgan en una sucesión de apariencias sin fin racional alguno (el egoísmo unidireccional del capitalismo).

En síntesis se trata de metamorfosear la creencia (culturalmente fabricada y administrada por las instancias de control social) en una identidad «*natural*», un rostro (en tanto criterio de subjetivación) dado de una vez y para siempre (que debe ajustarse a los valores jerárquicos y por lo tanto masculinos que sirven para entender el mundo, darle sentido a las cosas) y unas máscaras que serían postizas, o un maquillaje que alteraría la «*verdad intrínseca*» de cada persona; transformar esa creencia a partir de una actitud de problematización frente a cualquier referente invariable. Porque devenir mujer es estar por fuera de la diferencia entre géneros, haciendo fluir esos condicionamientos que pasan por intachables.

La mística apunta a un eterno femenino universal/dialéctica creativa, unidad esencial del ser.

Femenino – pasividad? Recepción, acogimiento.
Masculino – actividad? Paroximo, aprisionamiento.

Momentos místicos.

- Chamanismo-vidente, gestos de “trance” trance como arrebato… como inmersión, como abandono (las vías son ayunos, soledad). Desintegración de la personalidad. [M. Eliade. “Iniciaciones místicas”, Taurus]. 7

Ámbito mágico-simbólico en el que todo tiene vida y esta interconectado, en el que todo es un mismo cuerpo… emergente… <u>caldo analógico.</u>

- Hinduismo (Bhegarad-Gita)… Atman y Brahman… como situaciones polares… presentes en Todo.
  El místico oriental busca unirse, fundirse en el “ser deviniente” al margen de los deseos y pasiones.
  En Gita el que aprende, está llamado a tomar conciencia de sí hasta disolverse en el Nirvana… estado de total pasividad.
  Yoga, significa unión.

- Budismo. Para una de las escuelas la realidad última (velada por Maya) es el vacío. Sobre el que no se puede decir nada.
  Dharmakaya es el absoluto.
  Bedhisativas (los que logran penetrar en la identidad de todas las cosas) son los que han alcanzado el Nirvana pero aplazan su entrada en él para ayudar a otros. Ética del amor, de supresión del yo a través de la octuple vía: visión correcta, pensamiento recto, recto hablar, recta acción, recto vivir, esfuerzo, <u>atención y concentración.</u>
  Los trances llevan a la indiferencia frente al placer y al dolor.

Son visiones de todo vinculado, de todo impersonalizado.

- Neoplatonismo. Plotino. Concepción de la triada. Bien (ser), Nous y Psykhé (alma del mundo.)
- Gnosticismo (Dionisio Areopasita)
- Mística judía (Zohar).
- Mística Sufí (IX – XII) en Persia.

Quizás todas estas experiencias descansan en la vivencia pasional de un algo único que se transforma y se deforma, y se in-forma.
Y se oye en el silencio, en algo que anuncia lo ajeno, que hace ser… solo que ese algo… puede ser visto como un indefinible latente en todo o como una personalidad exterior… desconectable de cada uno.
Concepciones femenina y masculina?

- Mística de los padres de desierto (los eremitas, los peregrinos… etc).
  Místicos de la luz y de la oscuridad.
- Mística monástica, de la oración, del trabajo, y la muerte. XIII.
- Mística de la Nada (Eckhart) XIV.
- La fábula mística XV-XVIII.

*

La aventura de la mística es la de fabular/narrar unas experiencias inefables, radicales…
La tarea mística consiste en aventurarse en el radical extrañamiento y luego tratar de narrarlo con palabras… tratar de encajar en parámetros de concreción lo que se vislumbra como continua de-construcción, como imposibiidad radical de la palabra para contener lo que con ella se desea expresar.
M. de Certeau hace el estudio de la evolución del lenguaje (ficción) de los místicos sabiendo que la narración funda la experiencia, la metodiza, y a su vez, es la que la desajusta.

*

Lo místico aparece como lenguaje transversal.

*

Certeau dirá (…) “el arte de hablar (“ars dictandi”) -va a reducirse poco a poco en la gramática, reemplazado por un “arte de pensar” que organiza una lógica de los enunciados y ya no una problemática de la enunciación dialógica. La mística está ligada al destino de esas artes”.

Las palabras y las cosas deletrean allí un lenguaje organizado por el advenimiento de una palabra que debe oírse entre los ruido del mundo, ese cuerpo de metáforas donde una tensión ejercitada en las sutilezas de la retórica sabe reconocer el paso fugaz y los ardides de una voz fundadora, la del único.

El lenguaje místico, como el poético, ha de echar mano de las rupturas del sentido, de las designificaciones.

*

La mística es un método…
Camino hacia la experiencia.
En la vivencia mística se dan, en general, ciertos elementos que son situaciones ineludibles.

- La inefabilidad (mente en blanco).
- Lo no ético (no conocimiento, sino saber)
- La transitoriedad… instantes místicos.
- La pasividad (voluntad en blanco o supervisión).

*

Experiencia de la androginidad… disolución de la identidad.
Noche oscura.
Producción de algo. Aparición de la metáfora adecuada.

*

Sufismo: Experiencia mística como acceso a la luz que se les da a los seres humanos sin distinción de géneros.
S. Juan de la Cruz, asume una pasividad femenina de “esposa”.
Locos, idiotas… “volverse locos para llegar a ser sabios” (ver “La fábula mística”).

*

El discurso de la identidad… va cambiando.
Aristóteles A=A.

Algo es igual a sí mismo
Algo es distinto de todo… parecido a otros algo… Algo es en sí… es sí.
A=A significa que algo es igual a su recuerdo como algo, y que el signo A es igual a su repetición.
A = a su supervivencia como imagen-significante.

Hegel mostró que no es posible hablar de identidad de algo sin, simultáneamente incluir la diferencia de ese algo con otro algo.
Lo mismo queda aislado como totalidad.

Lacan. “Seminario 2. Introducción del gran otro” (Paidós).

6. Muerte (13/02/13)

A la muerte de Eugenio Trías.

Es posible preguntarse ¿es esta vida presagio de una vida diferente? ¿Son nuestras vidas preludios de una desconocida canción que tendría en la muerte su primera y solemne nota… como decía F. Liszt?
Pero la muerte nos aguarda detrás, a nuestras espaldas; en el peor de los casos esperando una estocada a traición: en el mejor asistiendo por anticipado al moribundo.

La muerte nos espera de frente aunque se organice desde dentro.
La muerte nos acompaña de lado; la llevamos en el pecho.
Es el umbral infranqueable… absorbente del reino de lo muerto y el gran veredicto social que hace sostenible el sistema.

Se muere varias veces en el argumento de la vida…
Nada, no pasa nada. Te estás muriendo

Miguelito tu ya estás muerto.

La muerte es quizás un espacio en blanco: el que media entre dos aforismos.

*

El último referente en la vida reflexiva es la ciudad.

7. Infancia (16/02/13)

A. Muñoz Molina. “Caras de viaje”. (Babelia 16-02-2013).

Habla de relatos con “temporalidad estática” más propia de la poesía que de la narrativa.
Propia de la temporalidad edénica de la infancia en el presente de un niño invocado por un hombre mayor que no ha perdido la intuición de esa vida en suspenso sin porvenir ni pasado que dura hasta los 8 años.

Infancia, territorio de la memoria como olvido tenso, espacial. Infancia=memoria (caja de resonancia… de las sensaciones).
Y lugar sin tiempo
Sin porvenir, ni pasado, extático, radical olvido… en el que, a veces, aparece la culpa.

*

Alguien para escribir y en el escribir tantea historias.
Un gran acontecimiento desencaja la lógica asimilativa.
La experiencia puede tardar mucho tiempo en convertirse en relato y no se sabe por qué caminos inconscientes se va filtrando hasta surgir transformada, no de golpe al principio, sino como un goteo.

*

Las caras del viaje, caras humanas desconocidas o reconocidas y caras en el sentido de facetas (planos).

Las "caras" de las cosas son los puntos de vista, los recubrimientos apalabrantes de las cosas.

8. Amor (03/03/2013)

M. Cruz. La vida imposible.

Vida?... lo que siempre ocurre alrededor de la experiencia… lo que se adivina fehaciente que hace posible experimentar.
M. Cruz señala dos situaciones límites: la de la infancia-juventud… definida por el descubrimiento (el encuentro) con lo otro adjetivado, situación de la novedad (¿); y la de la madurez-vejez que tiene el designio de la despedida… "entre los libros de mi biblioteca/hay algunos que ya nunca leeré (abriré)".
M. Cruz se enreda aquí con pensamientos tontos, aforados, de escritor de culebrones… (ver por última vez a las personas que amamos)
M. Cruz ve la muerte desde fuera, incapaz de vivirla desde dentro, desde lo nuestro que nos rodea y que nos soporta.

Anotación:
La vida es el proseguir que cotidianiza el asombro y se divide en etapas, claro: la infancia, lo inverosímil, lugar de la culpa… de lo patico… del gesticular, del interactuar… desde donde la muerte es la paralización de lo otro: La adolescencia, lo heroico, el morir como dación, altruista… la negación… todo es nuevo y lo nuevo es lo esperado como inesperado…. La juventud, época de perversión, del deseo; y de la suficiencia pedante, del "es la primera vez que…", del asombro sin "asombro" (del asombro simulado); y, por fín, la vejez… en la que la "despedida" es una manera de asumirla… como muchas otras.
En la vejez se despiden los que creen que tienen algo que legar, los que creen que son ejemplos a seguir por una sociedad que les convenció para que se abandonaran a la decadencia… como aspiración modélica del vivir juntos…
Acomodo entregado-descubrimiento y despedida… son las fases del vivir, pero señalando que el "descubrimiento" no pertenece a la infancia sino a la crisis adolescente juvenil… ya que consiste en comparar marcos, "clichés", no tanto como llenarse de aconteceres.

*

¿Y el amor?
Amor es la conjunción de pasión misteriosa, apertura del cuerpo a la ajenidad cósmica, vislumbre de la mortalidad y proyecto de vida.
Amor es pasión proyectada en un proyecto… pasión vinculada a la anticipación del paroxismo ajenizador, al descanso disolutorio… y al compromiso que justifica el proyecto colectivo donde encajar el proyecto compartido.

Dice J. Cruz que el amor es la condensación de la vida, amasijo (fusión) de goce, de tormento, de asombro, de decepción, de ilusión y de miedo.
Todo en proporciones excepcionales. Amor es vida intensa.
Si el amor toma el camino de la ascesis, de la fantasía a secas, apoyada en la exploración de la vida interior en soledad, buscando en ella la otredad necesaria, hará posible la imaginación de la fusión.
Fusión-fisión que es coito, éxtasis, diálogo (oración) mortificación… muerte, aparición ,

borrado… todo deseado, todo creado-creído.

9. Comunicación (1) (14/03/13)

Arquitecto mediador.
Comunicación es intermediación, transmisión… vinculación, relación.
La comunicación es información cifrada transmitida por un medio. Traducción.
Comunicación es cifrado-descifrado… puesta en relación de varias cosas… intercirculación.

Medio es modulación del mensaje. Ámbito vacío con reglas… Envolvencia palpitante, lengua…
El medio es la lengua.
La comunicación es el habla.

Comunicación es modo de hablar (ver "Discurso vacío" de Foucault… "Performativos", Searle, Austin, "Retórica" Aristóteles, sofistica, Lledó, Heidegger, etc).
Juegos de lenguaje Wittgenstein…
Teorías de la comunicación…

*

Grafismo, comunicación, fisión…
Diagramas mediadores.

*

El arquitecto es un mediador interpretador, como el médico, el abogado, el gestor… etc.
La mediación edificatoria es el ámbito del arquitecto.

*

El dibujar es el asunto medial (comunicativo) del pensamiento.
El dominio mediador del arquitecto está en: el realismo intelectual… (vivir los dibujos), el realismo imaginal (cambiar de tamaño, introducirse en cualquier objeto), el realismo cognitivo (ver el interior de lo opaco) para, luego, fabricar relatos convincentes…
El trabajo medial del arquitecto (el diseño) debe de permitir ser interpretado por todos los intervinientes en la edificación.

10. Vaciados (15/03/13)

El significado del término "desahucio", por poner un ejemplo, vive dentro de esa palabra desde el principio de los tiempos. Nació con ella, como el caracol con su concha, y en su interior ha ido

creciendo o decreciendo, ensanchándose o estrechándose, en función de las épocas que le ha tocado vivir. El significado de una palabra es como un inquilino de renta antigua: vive en esa casa (conocida técnicamente como significante) desde que tiene memoria. Podría recorrer a ciegas su pasillo y señalar con los ojos cerrados sus grietas, así como los desperfectos de la pintura del salón, la mancha de humedad del techo de la cocina, y las irregularidades en el alicatado del cuarto de baño. Todo ello en el caso de que las palabras tengan pasillo, salón, cocina, y cuarto de baño, que quizá sí, quizá los significantes tengan su puerta de entrada y sus habitaciones y hasta un sótano lleno de tuberías y de ratas.

Pues bien, hay tiempos en los que el significado, como las personas, es desahuciado de su vivienda de toda la vida. Llega un juez con su secretario y con los bomberos y la poli y descerraja la puerta de la palabra "desahucio", por ejemplo, y saca a patadas al significado, que tiene tantas posibilidades de sobrevivir como un caracol fuera de su concha. En unas ocasiones la palabra se queda vacía y, en otras, la justicia mete a otro inquilino que a lo mejor significa lo contrario de lo que quería decir el anterior. Ahora, sin ir más lejos, están intentando que desahucio no signifique desahucio, ni que recorte signifique recorte, ni que pobreza signifique pobreza, ni que despido signifique despido ni que público signifique público. Están pateando la puerta de todas las palabras y entrando a saco en su significado, lo que es el paso previo para patear al personal, que, llegado el momento, tampoco significará personal.

11. Vacíos (1) (17/03/2013)

Las palabras (significantes) funcionan cuando están llenas de significado (de sentido; de contenido, de apropiación). Pero se pueden vaciar… e intentar otros rellenos… o colmar el contenido hasta naturalizarlo.
Entender las palabras como contenedores/recubridores/albergantes… es verlas como edículos…. Parte del gran edificio de la lengua.

12. Vacíos (2) (17/03/2013)

El Bosón de Higgs

Las partículas que tienen masa la adquieren por interacción con el llamado campo de Higgs que, para hacerlo fácil de entender, es como una gelatina invisible que permea todo el universo;

cuando esa gelatina se agita, se forman olas, y las ondas, según las leyes de la mecánica cuántica son también partículas, en este caso bosones de Higgs.
(Alberto Casas – CSIC-UAM).

13. Vacíos (18/03/2013)

M. Eckharl…

Virginidad es vacuidad.
Vacío…
Vaciarse es ajenizarse, virginizarse.

D. Wahel.
- Estarás pleno de satisfacción.
- Sí, me siento totalmente vacío.

14. Rostro (25/04/2013)

El Rostro de Dios es el Juicio Final que también es un autorretrato…
El Rostro de Dios es la presencia del acontecer, presencia ausente de la vida.

*

Porque Dios es la Naturaleza en acto, el cosmos operando.
La vida en desarrollo…
La presencia de Dios es su acción, confundido con el acontecer de lo real.
El Dios capo, el Dios amigo, el Dios protector, ha muerto
El rostro de Dios es lo ausente en el acontecer de la vida.

15. La fábula mística (25/05/2013)

La escena crea el conversar – sin escena queda el mutismo.
Alma-interior, extrañeza… otredad, ajenidad… lugar de conversación.
Alma-lugar-escena-edificio.
Cobijo… > ciudad flotante.
(Jerusalén Celestial)… casa de todos, casa de cada uno, fortaleza, monasterio, Camelot, Andelkrag.
En el interior ocurre lo que se augura a todos. El interior es el universo entero… ámbito de toda gesta, lugar del Edén-Apocalipsis.

Ciudad-flotante como un claro cristal.

*

Es bello lo que el ser no autoriza, lo que vale sin ser acreditado por lo real.
La belleza, como la creencia, es puro comienzo (Mallarmé).
La belleza es lo que arruina al ser.
Lo real no es la ley.

Yo mismo como lugar del otro organizo mi yo para que, trasmutado en ciudad, permita aparecer en él lo radicalmente otro.

La belleza es incomprensible, es como el “vidrio” de Duchamp (irrompible y cerrado).

Radical Ciudad-belleza-ajenidad hermética flotante.
La ciudad radical es la ciudad vidrio – ciudad Apocalipsis – edificio genérico… donde se puede alojar al otro y habitar… es lo muerto ajenizado… ámbito de la vida.
La ciudad se expresa en un número plural (7) porque hace soñar.
Castillo-alma-ciudad-“Le livre”.
“Libro”-Gran teatro-El corazón de la tiniebla.
Cristal-castillo. Lo intacto y lo histórico.
Texto de sorpresas y de itinerarios.
Jardín sonoro de lo único.
El castillo-cristal ofrece regalos, deleites (del alma, del rey…)
Deleites en lo nuestro, vida en lo nuestro… corrupción, trasmutación (alquimia).
Gestos, cognoscitivos, táctiles… el cuerpo es referente del deleite del castillo-cristal.
Caricias-lenguaje
Jardín del amor.
Placer y dolor son la huella del otro. La herida que deja su paso, existencia.
Espera de que el cuerpo se convierta en lo escrito (en lo dibujado, en lo dicho, en lo anhelado).
¡Ciego! ¿Sentirse tocado! Celestial locura.

El ex-tasis místico llena el vacío del “conócete a ti mismo” suprime, la discursividad, el otro del otro.
Paisaje pleno que da sosiego y hace rebotar al viviente hacia su interior edificante… organizante de un lugar para decir del otro.
Coincidencia de agonía y placer (Jacob luchando contra el Ángel). Lucha que se convierte en un abrazo nocturno, se unen y ya no pueden separarse.
Es preciso salir del no lugar.
Éxtasis es metáfora. Sólo hay éxtasis cuando se le deja.
Contradicción-piedra filosofal, entrar en ella cuando ya se está dentro. Su centro es la exterioridad.
Ese catillo-cristal es irrepresentable, no es una imagen sino un discurso (es inimaginable) un relato.
Lugar paradójico.
El alma se comprende por su discurso. El discurso fabrica el castillo – el libro – ajeno de mí.

Burbuja. Robert Flud.
Castillo… cartografía del deseo.
Islas utópicas… Robinson Crusoe…
El yo constructor de un lugar desde donde inventar una historia biográfica… unificadora o diversificadora.

16. Nomadismo (1) (05/05/13)

M. Maffesoli. "El nomadismo. Vagabundeos iniciáticos". (F.CE, 2005).

El mundo solo es miserable para quienes en él proyectan su propia miseria.
Un libro es escrito por quien lo lee.
Escribir pertenece al orden de lo sacro y necesita un estado de ánimo específico dentro del doble movimiento de resistencia y sumisión a lo que es evidente.
Hay que saber resistir a lo que parece claro en primera instancia.
Escribir ácidamente. Reunir lo que está disperso eliminando toda intención de perturbar el objeto de análisis.
Se trata sólo de "presentar" las cosas (sin representarlas, ni querer convencer de nada).
El sueño es una pequeña profecía (Zohar).
Cada cosa es, siempre, más o menos, algo distinto de lo que parece ser o de lo que quisiéramos que fuese (solo se puede hablar se Dios con rodeos).

Quiero mostrar que la vida errante y el nomadismo son hoy un hecho cada vez más evidente… a través de una "metafísica sociológica".
Arte creador del pensamiento: poder observar como una estructura intemporal, sin perder su frescura, se actualiza rigurosamente a través de minúsculas manifestaciones.

La vida errante, aspecto fundador de todo cómputo social, traduce la pluralidad de la persona y la duplicidad de la existencia.
También expresa la revuelta contra el orden establecido, y da claves para comprender la rebelión latente de los jóvenes…
Mal del infinito… de Durkheim.
Lo anómico de hoy (lo libertario) funda lo canónico de mañana.
Nomadismo-exigencia de una época.
El deseo de romper el enclaustramiento es una nueva búsqueda del Grial… practicando el exilio y la reintegración, proceso iniciático, puerta del inconsciente colectivo… centralidad subterránea social.
Los sueños más poderosos son sueños impersonales.
Retorno de los valores Dionisiacos.
Tribalismo-Vida errante-materialismo místico.
Cada uno de nosotros somos viajeros en busca de otro lugar…

Radicales imaginarios: nomadismo, sedentarismo. Movimiento, huida, errancia, acracia… búsqueda del Grial… frente a fijeza, integración, sumisión, centralidad, destino cerrado, aburrimiento.

Impulso de la vida errante como "sed de lo infinito"

Paradoja (oxímoron) es la marca esencial de los momentos sociales.
Nuestra época… cuando no es el hambre, el aburrimiento o la desesperanza la que nos mata, vuelve a aparecer el "lado oscuro" que creíamos superado.
Vuelve a estar en boga la "sed de infinito".
Dionisos contra Prometeo.
Hoy frente a la globalización surge la necesidad de lo vacío, de la pérdida de lo inmaterial.
Duvignaud. "El precio de las cosas sin precio".
"Todo lo que se ha convenido en llamar lo social (producción, costumbres, salud, educación, vida sexual…) es consecuencia de la domesticación de las masas, obligadas a trabajar y vivir confinadas en su domicilio" (Foucault) (Violencia totalitaria= violencia de los buenos sentimientos que concede protección a cambio de sumisión.
La violencia totalitaria se alivia cuando son unos cuantos (no uno solo) los que organizan la vida social…

Nomadismo – sedentarización (domesticación).
Comunidades -> comunas -> entidades administrativas -> estado-nación (evolución del poder).
Solo sedentarizando se puede dominar (Fantasma de lo Uno – violencia totalitaria).
La especialización conlleva un bloqueo de la circulación social (Durkhein).
La inmovilización puede tener un efecto mortífero.
El poder busca que todo funcione bien sin trabas y que nadie quede fuera de control.
Lo móvil queda fuera del panóptico.
El ideal del poder es la inmovilidad absoluta – la muerte.
La vida errante escapa a las miradas.
El sabio mantiene zonas de sombra en el conocimiento del mundo.
Para el experto todo es transparente.

En movimiento, desde dentro, pasión, instante eterno…
En reposo… transparencia, geometría, muerte (cristral, corrupción…), desde fuera… mecanismo, engranaje, equilibrio…

Pero… lo compacto se vuelve poroso.
La perfección muestra fallos.

La corrupción es el espíritu de lo quieto… inquieto… del asalto al poder… Revancha de los pobres y naturalidad de los poderosos.

La modernidad es encierro (¿?).
Hoy proliferan; vagabundos, poetas, jóvenes desquiciados, turistas.
Aspiración a estar en otro lugar.

Lugar como encuadre del modo de ser-estar, existir.
Escapar es ver y sentir de otra manera.

<u>Se acentúa: lo insípido, la pausa, el grado cero, el silencio.</u>
La tradición zen busca la "no pertenencia a un lugar".

El lugar se hace pertinente cuando proyectamos en él… el recuerdo (¿), el complemento de la mismidad.

A la naturaleza le place ocultarse (Hidegger).
Aletheia… retiro.
Aparecen aquí las estructuras antropológicas de lo imaginario.

Lo imaginario se configura en el interior de los extremos límites del estar, fantasear… radicalizado.

La vida errante es un referente extremal: no ofensiva, lúdica y trágica.
Sentimiento trágico de la vida que se consagra a gozar en el presente lo que se deja sentir. Hedonismo, extrañeza.
El nomadismo se practica cotidianamente sin saberlo… se le llamó inmovilidad (traslados diarios y vacionales).

La tecno-estructura es la jugarreta de lo imaginario (desarrollo tecnológico para cruzar fronteras) (avión, internet, televisión…).
El hombre de la tecnópolis no existe más que en las relaciones con lo otro (arraigo dinámico).
El exilio de Israel fue un factor de cohesión y perduración.
El hombre viajero es la base del mensaje evangélico.
La Ascensión canoniza el deseo de otro lugar.
El viaje es una prueba iniciática…
La vida errante es factor de encuentro con el gran otro.
Errancia-hospitalidad.

Ex-istencia evoca movimiento ruptura, partida, lejanía.
Existir es salir de uno mismo es abrirse al otro. Transgredir.
Los éxtasis reafirman el arcaico deseo de circulación (de bienes, de verbo, de sexo…-> devenir).
Hay que constatar la saturación de los análisis basados en la representación de las cosas y aprender a contentarse con la simple presentación de lo que es.

Representar es más fácil que presentar, ya que en la presentación está involucrada la actividad prejuiciada del que presenta, que en la representación parece muy atenuada.
La representación no es más que una forma canónica de rellenar, sin autoreflexión, un contenedor "presencial" convencionalizado.

La representación es casi siempre, una simple proyección (relleno de un cliché) la presentación se limita a lo que se deja sentir.
La vida errante es un polo esencial de toda estructura social (y personal). Expresión del ocio, de la vacuidad y el no actuar en el andar humano.

Más que vacío, vaciado, desocupación, des-atención, des-proyecto.

Los guaraníes buscaban una tierra sin Mal, el país "de lo no Uno", sin trabajo ni poder. (Clastre "La societé contre l"Etât", Minuit).
El callejeo de W. Benjamin es una especie de protesta contra el ritmo social de la vida productiva (el Flaneur es un resistente con nostalgia de aventura).
Taylor hacia la guerra al callejeo.
El tema de la piedra rodante marca la historia del rock y de la ranchera (?).
Quizás nuestro verdadero destino sea estar eternamente en camino, arrepintiéndonos sin cesar y deseando con nostalgia, siempre sedientos de descanso y siempre errantes. Sagrado no es en verdad más que el camino del cual se desconoce la meta y que se sigue sin embargo con obstinación, como nuestro deambular presente a través de la oscuridad y de los peligros, sin saber lo que nos espera (S. Zweig. "El candelabro enterrado").

17. Nomadismo (2) (26/05/2013)

Las sociedades van y viene… entre los momentos de reunión y los momentos de dispersión (Ritmo calcado de la vida cósmica, sol, estaciones…).
El fundamento del vaivén es religioso (religación con el prójimo y con el mundo).
La vida errante está inscrita en la naturaleza humana. Expresión del tiempo que pasa.
EL cambio provoca fascinación y repulsión (el destino).
Las luces se basan en la ideológica del control (dominación de las personas y las cosas). Luego se retorna a lo fatal y lo necesario, al cambio, al perpetuo devenir del ser.
Destino es dolor y sufrimiento, cambio traumáticos.
Las edades se viven como enfrentamientos (desgarramientos, separaciones).
El esquema de la fuga posee raíces arcaicas.
Los estados nacientes son fugas, rupturas (belleza).
Es natural establecerse y olvidar la aventura que marcó el origen.

EL origen es catástrofe… errancia, salida de tono. Toma de conciencia de un estado que cambia.

Nomadismo es aventura original.
(El caballero andante, el llanero solitario, deseo de viajar… búsqueda del Santo Grial, Milenarismo, vagabundeo.
Progreso indefinido contrarrestado por la regresión (vuelta atrás) (matriz imaginal).
En el nomadismo se fomenta la generosidad, la solidaridad, la ayuda mutua… la igualdad, la justicia.
El nomadismo es sueño inmemorial.
Importancia del hombre errante, del vagabundo en la ciudad moderna.
El caminante arrastra la "mala conciencia" y recuerda el valor del hacer camino (pionero). Caminar, buscar el oro alquímico son el símbolo de una búsqueda sin fin, búsqueda de sí mismo en el contexto de una comunidad humana donde los valores espirituales son consecuencia de la aventura colectiva.
Aventura, imaginarios, sueños con fantasmas de lo social, cristalizaciones… el "imaginario de la materia" (E. Jünger y G. Badelard).
Vagabundeo, peligro, lado oscuro…
Platón: sea cual sea su fin (comercio, iniciación, vagabundeo) el viajero no es más que un ave migratoria y como tal ha de ser recibido, "en las afueras de la ciudad". Los magistrados habrán de asegurarse que ninguno de estos extranjeros introduzca alguna novedad (Leyes XII 952).
El extranjero es un riesgo moral para lo "establecido".
El viajero es el testigo de un mundo paralelo donde lo anómico es ley (contra la previsión, contra el "proyecto").
Roma teme a los bárbaros (que se mueven…) y perturban la quietud del sedentario.

El sedentario se somete, vive sometido, subyugado, aburrido, entregado.
El errante es libre…

Lo extraño y lo extranjero desempeñan para Simmel un papel innegable en las interacciones sociales. Sirven de intermediarios con la exterioridad, con las diferentes formas de alteridad.
El comerciante es el extranjero (Simmel).
La esencia de lo social es la fluidez, oscilación, perpetuo devenir.

El errante es esencial para el cambio social…

Los sofistas viajeros al circular de ciudad en ciudad no poseían nacionalidad (W. Jaeger).
La libertad fortalece la afirmación comunitaria y la virtud (Jaeger).

El genio griego se basa en la dialéctica entre el arraigo a la ciudad y la independencia

cosmopolita…

Ciudad como lugar edificado acotado y ciudad como cosmos construido.

Poeta viajero, libre, abierto…

El arte es viaje… infinito.

Errancia es apertura

La cultura judía se forja en las diásporas que alumbran un sincretismo original (Guignebert).
El judaísmo antiguo es nómada (Ma Weber) (comunidad económica… solidaridad tribal).
"El espíritu sopla donde quiere y en su camino atraviesa fronteras, es fecundado por las diversas influencias con que se cruza y fecunda a su vez a quienes se entregan al dinamismo de su impulso. El viento de la cultura no repara en barreras ilusorias que tratan de erigirse para proteger a los diversos conformismos de lo establecido. Si es necesario se transforma en tormenta que arrastra todo a su paso… violento o susurrante, el viento es la metáfora por excelencia de la circulación irrefrenable. Fuente de respiración, de inspiración. Lleva con él los gérmenes fecundadores. En pocas palabras, es la garantía de una vida en renovación constante, de una vivacidad capaz de resistir a la larga el paso mortífero de todo lo que tiende a anquilosarse.

La Edad Media es tiempo de intensa circulación. La sed de otro lugar (las cruzadas) modificaron la épica, la poesía, la filosofía…
Ajetreo nómada, búsqueda del Grial, vuelta a Francia de los futuros cofrades, viajes iniciáticos burgueses, comercio vagabundo.
El goliardo era el intelectual inconforme obsceno, errante (F. Villon… recogido por M. Schwob) dionisiaco…
En la Edad Media se vivió un unamismo lúdico efervescente (baños colectivos, vagabundeos escolares, inestabilidad de las parejas, primacía de la colectividad…).
El nomadismo se basa en el "deseo de evasión", pulsión migratoria que incita al hombre a cambiar de lugar de hábitos, de pareja…
Confrontación con lo exterior, con lo extraño, con lo extranjero.
Culturas de "pulsión migratoria": Portugal (Camoens, "Os lusiadas"), la saudade (amor a lo lejano), mixturabilidad, sincretismo.

La piratería es una forma radical del nomadismo… marginal, parasitaria, ácrata, social.

La nostalgia por otro lugar engendra la vida errante y esta, a su vez, favorece el acto fundador.
La vida errante en Japón. Lugar de arraigo cultural… y de búsqueda de ideas (los viajeros) monjes, saltimbanquis, mendigos, músicos… artistas… protagonistas de las grandes epopeyas… el no, el kabuki

18. La casa del ser (28/05/2013)

Arturo Leyte (Máster 27/05/2013).
Habitable-inhabitable
Se habita en el umbral… en el ser, en el lenguaje en tanto relación.
Arquitectónico es construcción (fundamento que organiza)

La tarea es desmitificar.
Hay dos clases de discursos:
1. Discurso imposible… discurso sobre los principios, no sobre las cosas <(discurso categorial)… discurso sobre el ser (sustracción de lo relacionante). Discurso filosófico radical. La idea y el ser.
2. Discurso posible. Sobre las sensaciones frente a lo real.Discurso a partir de lo sensible. Este discurso se hace mítico. Se contamina de aquello de lo que habla, constituyéndose a partir de su contenido…
Mito como narración metafórica (coordenada y ubicada), mito es sensible+categorías.
El discurso posible es un discurso contaminado.
Sólo se puede decir lo que puede ser dicho.

Metáforas de la filosofía.
1. El viaje.
El viaje de Parménides.
El viaje de la mente.
El viaje de la conciencia (fenomenología).
2. Lo construido, la casa (la caverna).
Dentro/fuera
Interior/exterior.
Urbanismo teológico (edificio cósmico).
Infierno/limbo (paraíso).
Urbanismo psicológico (edificio psíquico).
Inconsciente / consciente / sobreconsciente.

La casa filosófica. (República VII).
Verdad / falsedad como casa (Descartes).
La monada (Leibniz).
La autoconciencia como casa (Freud).
El lenguaje (el ser) como casa (Heidegger).

Hegel: estoy en casa cuando pienso que pienso.

Platón.
La caverna como lugar de la verdad.
La casa como conciencia.
La casa como autoconciencia.
La casa como psique.
La casa como ser.

El discurso posible es obligatoriamente mítico (arquitectónico… ordenado).

Arquitectura	Filosofía
Construcción	Saber
Ejecución	Interpretar (describir)
Obra	Principio
La casa	La ciudad ideal

Lo real es lo edificado.
Lo ideal es lo irrealizable, indefinido, intangible.

Hay casas sin ciudad pero no hay ciudad sin casas (moradas, habitáculos).

La caverna	La casa. La ciudad.
El lugar natural (cobijante)	No hay lugar natural.
Caverna-naturaleza	La casa es la historia
La casa antigua	La casa moderna
El lugar concreto	El espacio abstracto.

Troya es una casa – Fortaleza.
Los aqueos que la conquistan son nómadas.
La casa se conquista… desde la errancia, la evasión, el éxodo…

Heidegger
Lugar-> no lugar (nomádico) -> espacio.
Paisaje es abstracción… fondo indefinido
hsta que es marco de algo… contexto.

Platón y Heidegger.
1º. La caverna donde los hombres se encuentran.
2º. El lenguaje es la casa del ser.
3º Verdad – combate entre lo aparente y lo encubierto.
Oposición entre cielo y tierra.
Oposición ente luz y oscuridad.

Siempre vence la muerte.

Heidegger. “Escritos sobre Humanismo”. (buscar)

Caverna-casa-combate
Naturaleza / cultura
Naturaleza / Idea

La filosofía aspira a ser discurso evitando lo sensible.
Discurso acerca de las palabras como entes en el ser que habla; o elementos en el ser del logos (ser del logos y dinámica del logos).

Mito es discurso natural en la cultural.
El mito deja la idea por imposible.

En Heidegger:
La casa es una interpretación de la caverna.
1º. Interpretación metafísica (el ser).
2º Interpretación existencial.
3º. Interpretación constructiva (como obra de arte, como lenguaje).

Topología metafísica

Dentro	fuera
Abajo	arriba

Natural	ideal
Tópico	atópico
Habitable	inhabitable
Doméstico	siniestro
Lugar	no lugar

Nos entendemos en el dentro.
Fuera es el ideal… lo imposible, la ciudad… acuerdo sobre el no lugar.
La ciudad no es posible. Tiene que fracasar. El fracaso está en la ciudad radicalizada, que es el ideal humano (ficción de lo ideal).

La substancia del Dasein es su existencia; ex-istencia es fuera de la substancia; ex–istencia es movimiento entre persistir y desistir.
Sin identidad.
Ex–istencia diferencia entre estar y no estar en casa.
Dasein – no estar en casa, estar fuera.
Existir es la alternancia entre estar y no estar en casa (estructura de la existencia).
En casa: protegido, envuelto, acogido des-cuidado, al abrigo del afuera.
O en casa o en ninguna parte (en lo siniestro) donde no se puede estar.
Mito, en casa y en lo siniestro.
El arte es combate cavernario entre abajo y arriba (poéticamente…) entra cielo y tierra (vida y muerte… tiniebla y luz).

Construir, habitar.
Habitar… es modo esencial de existir.
Construir… destrucción – reorganización.
Se habita el ser (la cosa).
El ser es un lugar, no el espacio.
(el espacio es un no lugar).
Habitar es ideal respecto al construir.

Reinterpretación mítica.

Habitar no es espacial.
Sólo se puede habitar lo que le corresponde a cada quien.
Habitar es verdadero.
Construir es abstracto.

Cuidar: acariciar, acoger, reconocer.
Temática: producción de lo que ya estaba… incremento, implemento de lo ya operante.

Derrida "¿Decir el acontecimiento es posible? (Arena).

La cosa es el lugar.

Se piensa el espacio tiempo como ámbito donde se puede poner todo, pero no hay espacio.
Sólo hay lugar.

Morada es subjetividad.
Ex-istencia es desplazamiento sin morada o morando la nada.

Sin mirada – mirando la nada.

La morada es el resultado de la cosa.
La memoria no es un archivo de recuerdos… Es la cosa en tanto se deja ver (apreciar).

Experiencia es lo que queda (sobre vive) de la experiencia misma.

Las cosas se dejan ver.
Nunca veas nada de la misma manera.
Filosofía – inversión de la sensación.
Sentimos porque las cosas nos hacen sentir (episteme).

Mito es descripción que desvela la estructura relacional del decir, el juego de relacionas.

En Heidegger no hay representación.
Hay presentación.
La naturaleza no te enseña lo que es, sólo enseña lo que quiere.

La cosa no tiene historia, es lo que ex-iste.
Invisible y visible son complementarios.
Aparición.
Acontecimiento.
La cosa es estructuralmente invisible.
El fenómeno no es la cosa.
La cosa es lo que no muestra.
El acontecimiento es lo impredecible.

1. Situaciones.
2. Abstracciones.
3. Estructuras abiertas, lo informal.

No hay cosa sin relación.

Construir, habitar, pensar (1945).

Habitar no es estar en casa (ser y tiempo).

La casa es el puente (conexión).
El puente se construye en su lugar y de él surgen A y B (las dos orillas que el puente comunica).
El puente aparece donde tiene que estar.
El lugar es el puente (el umbral, la relación) y de él surge el espacio (Khôra).

Lenguaje es “es” (ser).
Ser no tiene significado.
“Es” es el puente, la khôra.
A partir de “es”, se entiende A y B.
S es.
P es, no vale.
Es P… (si vale)
“es” señala una relación obligada
“es” es el umbral, el límite.
“es” es origen (lugar) del lenguaje.
La cosa “es”.

A. Badiou. “El ser y el acontecimiento” (Bordes Manantial).

El no es un derivado de la nada.

Los géneros (literario).
- Lírica.
- Épica
- Drama
- Filosofía (discurso sin lo sensible).

El discurso imposible se apoya en lo negativo…
El discurso positivo es mítico natural.
La utopía es un programa catastrófico.
Lo programado (proyectado) lleva a la catástrofe (la muerte)

*

NOTAS

NOTAS

CUADERNO

Cuadernos.ijh@gmail.com
info@mairea-libros.com

